大威德陀羅尼經卷第六　短

隋北印度三藏闍那崛多譯

尒時彼衆中波斯匿高薩羅王有一筭師大臣名曰財主而来會坐即從坐起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我以一錢為初入於百千筭數於彼一錢次第解入百千筭數已從彼一錢破作半已解入俱致百千筭數然世尊我有如是微細智慧寧復說言无有智也作是語已佛告財主大臣筭師言汝若取芥子破為百千俱致分筭數分已於彼百千俱致分復作百千俱致分入筭數之分汝時於彼如是智慧應當無智作如是語已其波斯匿高薩羅王白佛言希有世尊我等所於彼有智中生羡樂相如来今者說為無智作如是語已佛告波斯匿高薩羅王言大王諸佛如来不讚此智所謂有漏諸佛如来讃歎無漏智所謂滅諸有智一智當言無智何者是一世間語言執著何者名世間語言執著

世間語言名字等智若有執著彼諸
名字便生瞋恚是名世間執著名字
是為一智名無智者乃至彼智彼一
切有為若有為者是即元實如是有
為語言無實亦無名字亦悉無實以
何義故名字無實此名欺誑以是義
故此名無實以無實智當向惡趣以
是義故此名無實
所言一者和合集渴愛言無智者憶
念未来生有以一無智當言無智若
於聚想而生於智於界想中於入想
中於身想中諸所有智中生於智想
彼智有為是有為中不名冣勝是故
此智當言無智言無智者以三種根
知彼衆生從合會大地獄中捨身何
者三根二睛聚覗上瞬轉環若瞋恚
時兩目俱赤此是有漏和合等智以
如此智應當無智時波斯匿王白佛
言世尊復以何智當言有智若於中
等智世尊若如是有者寧可復言無
有智也佛荅王言於有中無智是故
於彼無處有智若無有智彼元有有
彼無有取彼無無為彼無有為彼無

大威德經第六卷　第二張　短

壬

戲論彼即除斷如是非讚歎非不讚
歎於彼之中讚歎涅槃於彼時間閻
浮提人當作是念若第二四大洲世
界之中閻浮提人華讚歎涅槃作如是
言彼即無譬彼即遠離彼無分別彼
無和合彼即求念彼即讚歎無惡煩
惱不可破壞無想離想彼即無悔彼
即為吼於彼第二四大洲世界中所
有諸天諸龍夜叉諸有勝者於彼等
華守護攝受此佛菩提於彼處中有
一夜叉名曰三摩婆陁耶 隋云和合 說此
諸句為生般若故作不顛倒意故作
智慧者作彼清淨般若根故作智慧
力勝精進故隨所有處正修習已當得
正趣當得正意得正堅固當得正念
當得大智無畏辯才能破壞他諸論
師等令受其語譬如月輪初出之時
映蔽一切星宿光明能滅闇障如是一
切諸論義師既覆障已威光獨耀於
彼之中有此呪句
多遲他遮多 一 憂婆耶陁 二 梨婆 三
阿浮薩梨 四 鼻帝反 五 雞迷帝 六 婆
步荼 七 婆耶伽 八 烏瞿盧 九 鼻昇步瞿 十

阿囉他十一阿鄔囉他哎帝十二阿羅耶
十三鼻薩囉十四婆伽鄔十五阿鄔呵帝十六
波呵帝十七伊舍哆囉十八多都哆囉
十九耶多哆囉二十多伊呵二十一伊舍二十二
伊苦制丑裴反婆二十三多哆二十四多哆制婆
二十五婆婆帝婆盧二十六婆帝婆盧二十七
說此守護之時有八萬四千諸夜叉
衆同時驚懼尒時彼八万四千諸夜
叉衆樂斷煞生於彼等邊付囑言教
彼等攝受如是三種護地三品覆護地
歡喜信樂勤斷貪愛阿難如是勝法
欲隱沒時諸比丘等無有威力若有
比丘比丘尼優婆塞優婆夷能讀誦
此修多羅者能令彼人乃至壽命具
足守護具足守護已常得守護於彼
時雖有奪威力諸夜叉等不生信樂
於彼等邊不能嬈乱亦復不能奪其
威力何以故以彼衆生福德攝受故
尒時此修多羅當至彼手以彼衆生
自福力故當得守護若於彼時如是
法中有生信者彼諸衆生福德不少
具足善根於如来所當生實想阿難
若於如来邊生實想者彼諸衆生於

大威德經第六卷　第四張　短

子六

諸法中能生歡喜信敬之心諸法能
生歡喜信敬心者彼即當得隨順於
法若能隨順諸法者彼於甚深佛菩
提中不生怖畏若於甚深佛菩提中
不生怖畏者彼等自不怖畏復能安
慰餘怖畏者阿難此諸善法先令是
人增長般若增長憶念增長心意增
長色增長力增長果報增長名聞增
長名稱增長正行增長受記當得長
舌損減地獄損減畜生及閻羅王世
阿難當得解脫於不閑處當成就一
切諸善根本阿難然如来所說為多
聞故增長智慧者阿難如来依此故
說阿難如来作此讃歎之說汝當善
受持阿難譬如電後即有浮荼浮荼
雷震之聲阿難如是如是如是等諸
法轉讃之時當得大智不以為難阿
難因此法故現前證見清淨般若清
淨意清淨念行得無所畏得清淨法
阿難以此法教現前證法及未来世
亦復如是阿難此之一智及餘眷属
如来所說不染著无明亦復不為無
明所薰遠離修多羅分别之相及嚴

熾惡分別之處能令發覺諸外道等
自得受持三百偈句既受持已即能
巧智解脫之處所有諸患即能捨離
若善男子善女人見如是等諸功能
已於此佛教應作勤求令少有衆生
於此無名法中生樂欲者若有衆生
勤修學者當知彼等已於往昔曾事
諸佛有一欲行當墮地獄乃至五種
欲行當墮地獄何者欲行當墮地獄
所謂我想此一欲行當墮地獄有想
無想欲行是諸如来作多種說乃至
有眼境界所緣諸法以意識觀察彼
等一切諸物名字佛悉能知於彼中
所有欲行丈夫彼丈夫所有名字於
中一切皆入貪欲執著執著已行彼
即為因緣意欲中彼閻浮提人於彼
丈夫有如是等種種名字
福盧沙一鉢盧他二布摩三摩奴沙四
因陁羅五首羅六多吒首七婆盧八
鄔都九婆婆十盧鼻摩十一福伽羅十二
頻頭十三瞿盧十四囉慰盧十五鼻伽
摸十六摩納䮗十七善都十八烏締十九
施吒陁呼二十婆盧摹二十一阿跋羅二十二

阿伽婆二十三波若二十四提呵摩二十五陁烏
羅二十六婆波婆二十七烏伽二十八頭叉摩二十九
形都他三十何娑婆三十一摩呵三十二婆舍三十三提
舍三十四形都破三十五阿伽羅三十六薩郍
破三十七破求沙吒三十八摩留婆帝三十九
摩帝婆頭迦四十阿歌摩四十一于頭
摩四十二摩頭迦四十三他婆挐伽郍四十四
伽摩郍四十五鼻地婆四十六郍婆四十七迦摩
陁四十八形盧陁四十九梨婆波五十鼻留
波五十一帝形郍五十二郍羅五十三摩地五十四
婆醯帝五十五紇利鉢者五十六者迷帝
五十七帝利伽婆多五十八舍陵郍五十九郍
婆者六十俱利舍六十一郍形摩六十二
帝物利六十三阿訖夜迷六十四婆伽梵六十五
郍婆羅烏何六十六鼻摩滿陁六十七羅
婆六十八婆者六十九鼻羅伽七十提婆羅
梵七十一斯摩都七十二婆烏叉七十三婆羅
梵七十四婆蘇伽七十五舍叉七十六憂伽多七十七
紇利耶破七十八鼻羅七十九烏奴羅八十蘇
迷頭八十一俱闍若八十二瞿都摩利婆娑
多八十三薩他阿羅婆八十四婆囉鞞帝八十五
蘇目多羅八十六帝羅瞿荼八十七鞞羅
伏多八十八初婆郍八十九雞摩羅九十緊

大藏經第六卷 第七張 短

子六

陁羅九十一蘇目陁九十二鉢剎耶迦九十三乂
滿哆九十四俱偷純耶九十五鞞留鉢陁九十六
鞞留破羅九十七伊岐你九十八婆木他九十九
樹提摩多一百婆郍羅一百一婆婆囉一百二
尸婆他一百三施梵一百四慰伽梵一百五阿郍他
夢一百六阿伽拏一百七帝伽羅一百八婆羅
破一百九迦摩沙一百十毒怢羅一百十一鼻偷
郍一百十二薩羅婆一百十三
諸如此等是丈夫名如来已知已見
已證於欲行中安置如是種種名相
名字分別名字執著得見名字滿足
一切名字句裏於有分中染者諍競
墮愚癡中求索果報此欲行名名字
生轉若我若我所若復我中如是空
物輕無有物於空自在若以名字者
欲行者彼是邪行隨所欲行隨彼邪
行彼欲行不斷滅故當墮地獄
有二欲行如来所說能作光明作光
明法於彼物中隨彼所有生名著於
彼中何者是能作光明作光明法如
言月名金脂隋云兔亦名星宿主亦名
婆奴隋云光者亦名區廚波帝隋云星主亦名虛
空主亦名善見亦名上行亦名淨主

亦名滅闇亦名太白婦亦名宿王亦
名不少亦名滿地亦名普鏡亦名圍
合喜亦名勝方亦名大有眷屬亦名
大廣亦名方面亦名等觀亦名宿門
亦名圓圍遶亦名明勝亦名慈放功
德亦名限量墮勝亦名作虛空亦名
直度彼亦名天子此等月天子名字
屬閻浮提諸人輩欝多羅越諸人輩
瞿耶尼諸人輩弗婆提諸人輩一切
四洲諸人輩平等共名名為事愛亦
名心喜普邊行於須弥山王生起光
明以是故彼名普行亦名離翳亦名
虛空功德亦名端正亦名寂極醫師亦
名求縛亦名決定物亦名次第流亦
名次第增長亦名滿足身果亦名願
行亦名端正亦名勝色如是彼中所
有光明依彼處已於彼法中思惟念
生若欲心若染縛着發覺心生彼作
念已彼依倚已由多意意生彼合煩
惱若合煩惱彼即非聖若非聖者不可
讚歎若不可讚歎彼非丈夫法若非
丈夫法彼是邪見若邪見若邪見者
彼當生向惡處若向惡處彼名墮地

大威德經第六卷　第九張　姪

于公

獄者如是得欲故生欲以有欲故有
無明有無明故作悪業作悪業已墮
地獄中此第二欲行當墮地獄中
彼中何者是第三欲行當墮地獄所
有諸法若可讃歎而更毀呰何者謂
法是可讃歎所謂戒聚三昧聚智聚
解脫聚解脫知見聚四念處四正斷
處四神足四禪五根五力七覺分八
正道三十七助道法入於彼法中若
復謗毀如是法相悪欲行作是語已
長老阿難白佛言世尊彼等衆生有
何等相忍何境界若如是相甚深微
細正和合法當作毀謗作是語已佛
告長老阿難作如是言阿難若有衆
生於外道言中於摩娑迦利義中專
精貪著世間工巧尼乹論義具足愚
癡法中爲彼義味名字所著身心不
解其義雜非法行不正丈夫不能入
此甚深微細佛教之中如是業法既
不能入以不入故以於如來教當作
佛當誹謗彼等爲欲惕被所覆雜
外道語礼日者礼月者礼風火者當
墮地獄亦復不知一切日名彼等以

空名聲欲取邪見之念於彼閻浮提
中所有諸人稱日名字如来悉知如
日名須梨耶（隋云日）亦名百光亦名毗
脂多婆多（隋云勝者）亦名賢亦名熾威亦名
無上亦名圓形亦名普化亦名令喜
亦名勝意亦名不瞋亦名作日分亦
名無畏處亦名破闇亦名色主亦名
火亦名明亦名除闇亦名淨光音亦
名鏡者亦名持地亦名多名亦名不
可取亦名讚歎不墮亦名呪力亦名
明友亦名鏡炎亦名滅翳亦名普燈
亦名圓意亦名常成熟亦名諸方鏡
亦名威主亦名滅塵亦名與熱亦名
真成亦名衆生成就業亦名上力亦
名光發亦名常境界亦名諸方面亦
名迴向亦名初出亦名斷顛倒意亦
名清淨力亦名陁鄁婆主（隋云施主主此阿修羅名字）
亦名毗揄遮羅鄁（隋云鶴者）亦名不定住
亦名希精進亦名普受報亦名精進
句亦名不可降亦名圓增長亦名仙
人放逸亦名無病亦名不缺寂勝意
亦名多幢亦名光攝亦名作熱惱亦
名諸方顯現亦名嚴幟意亦名脫怨

憐亦名住刼迴向亦名與眼亦名不
失利亦名滿一切望亦名一切堅牢
莊嚴主阿難此等日名字國土分中
一切諸方所說若有衆生如是名字
所演說中若有聞此日名若一切持
解知義業不生諍竟觀察思惟阿難
彼等衆生難得難有何以故彼等名
字難可覺悟彼等句行不可教知如
来為彼諸衆生等起憐愍故斷疑網
故增長智故思惟意行持智慧行辯
才根諸力覺分智慧增長故不隨他
行增長智故宣說如是諸法相等憐
愍心攝受心利益心清淨心故阿難是
故此等月日名字不動不減若干邊
際更相繫屬從安慰出生勝印句生
阿難如是之處如是清淨若比丘比
丘尼優婆塞優婆夷能受如是相者
彼即當知日之名字無有邊際及月
名字亦無邊際丈夫名字婦女名字
彼人當知最勝之處於語業中而得
成就於語業中得成就已當至成就
勝授記業成就勝授記業已當至成
就勝言辭業至言辭業成就已復當

得至最勝相續非相續處至勝相續
非相續處已當至最勝斷絕語言既
至最勝斷絕語言已當至勝善言辞
辯才既至勝善言辯辯才處已當至
最勝最大之行彼所有行速向涅槃
向涅槃道得涅槃岸彼行如來說為
最勝說最妙說最極說最精若此行
不得者當得无智當得不正念得不
正行不得無畏以不成故謂戲增長
疑惑懈怠於佛教中佛法中佛覺道
中佛力無畏中智中大悲中皆恚違
離彼等衆生失於往昔所作善根於
現在中速疾增長彼未来世地獄陰
聚向難如是一切行業所作皆由無
智故得得無智已得不善根得不善
已貴重利養為麁濫言攝取諸物貪
愛執著以取諸物愛執著故當有守
護因守護故當有多欲以多欲故成
說邪見如是隨順邪見故當入迷梨
此第三業當向地獄
何者是第四欲行當墮地獄謂無有
善根何者是無有善根衆生樂行欲
種種欲事為欲之所覆蓋欲是稠林

處是河池處酒店處悪莊嚴處煞事
處屠兒煞牛處飲酒處婬女處嫉妬
他家嫉妬他色嫉妬房舍嫉妬衣服
嫉妬他法誹謗他法不敬重佛不敬
重法不敬重僧不信業報親近破戒
之人讀誦外道言教憎嫉持戒之人
持戒比丘令從戒聚破壞墮落汙泥
中染穢若比丘比丘尼優婆塞優婆
夷取我為教師者知佛菩提棄捨遠
離及如是等甚深諸修多羅當欲讀
誦外道婆羅門所有經典因彼外道
婆羅門諸經典故反欲誹謗此佛菩
提彼人不得說我為師亦復不得受
他信心檀越惠施何以故彼等衆生
如来說是地獄之人如来所說非我
聲聞不歸佛者當墮地獄或向畜生
或向閻羅世辟如有人有兩種子一
子從彼旃陁羅家捨是身已来生於
此第二子者從梵天宮彼墮落已来
生於此若是旃陁羅家中捨彼身已
来生此者彼不似母亦不似父亦不
持戒亦不忍辱亦不精進從梵天宮
来生此者彼人諸根皆悉軟弱孝敬

隨順似母似父如彼旃陁羅家捨彼
身已来生此者猶如旃陁羅不似父母
如是如是若有比丘破戒行諸外道
論義境界彼不似如来亦不似如来
聲聞弟子亦不似在家出家者辟如
彼旃陁羅童子不能具足父母功德
亦不具足人中語言如是如是破戒
比丘無所能成如彼善人從梵天宮
墮已来生於此者似母似父隨順語
言隨順承事如是如是若有比丘具
足不破戒聚具足最勝戒行如彼佛
教如是住如是持彼人攝取諸佛菩
提能於善根行中能作自利阿難彼
人不著種種欲行故如彼旃陁羅家
捨彼身已来生此者勤作不善當知
彼人受種種欲行以受種種欲行已
當受種種婦女家名字於彼彼中有
如是等婦女名字故亦名婦女亦名
波迦婆帝亦名屋奢遲亦名毗盧迦
帝亦名尸嗤盧奢帝亦名優多羅亦
名多優阿波亦名毗摩帝亦名屋浮
多亦名他婆摩亦名婆修陁亦名摩
攸荼亦名摩耶摩亦名摩耶遲亦名

伊羅摩亦名毗摩佉帝亦名阿初屋
衣帝亦名烏婁馱帝亦名毗多羅傷
帝亦名婆祇摩帝亦名三莫多末帝
亦名婆蘇達帝亦名優鞞佉帝亦名
婆闍羅帝亦名侈梨婆多帝亦名婆
菩婆帝亦名阿帝隷奴帝亦名三曷
多瞿帝亦名阿羅曷帝亦名三曷帝
亦名多曷帝亦名避摩頭亦名阿帝
屋羅跋帝亦名迦摩跋帝亦名毗羅
婆達帝亦名三慕波帝亦名屋丘摩帝
亦名鳩摩帝亦名毗優荼帝亦名淺
伽曷帝亦名末摩都曷帝亦名婆婆
羅帝亦名他弥多羅帝亦名摩蘇都
婁帝亦名破羅帝亦名奚婁遮曷帝亦
名三牟達帝亦名伽奢馱帝亦名阿
羅婆那帝亦名烏蘭那帝亦名删那
達帝亦名阿羅跋帝亦名斯婆屋帝亦
名婆波羅翰娑帝亦名阿奴娑他那
帝亦名帝晒曷帝亦名娑伽陁伽曷
帝亦名避婁優馱帝亦名娑屋晒馱
帝亦名娑羅摩馱帝亦名多羅伊摩
帝亦名阿厨多摩帝亦名阿瞿摩帝
亦名摩帝亦名波羅末多羅帝亦名婆

耶鄉帝亦名破羅娑帝亦名哂鄉佉
帝亦名阿哂他帝亦名阿馱摩帝亦
名寐迦娑帝亦名祇牟帝亦名迦牟
他帝亦名羅細帝帝亦名迦摩羅帝
亦名蘇都鄉帝亦名娑伽鄉帝亦名
毗舍佉帝亦名跋陁羅帝亦名尸利
帝亦名畢離馱帝亦名娑沓嗏帝亦
名迦地夜帝亦名鄉伽鉢帝亦名多
陁兇侯婁叉帝亦名阿哂波羅耶婆
帝亦名俺娑羅也如是等彼婦女名
字分別故生欲印繫縛心歡喜處若
有如是行葉之中所繫縛者彼等我
說如旃陁羅彼等我說猶如糞除彼
等我說至於冢墓何故我說至於
冢墓者阿難我念往昔過去無量時
於此舍婆提有一婦女名曰賢意向
他丈夫心生愛著時彼丈夫有緣事
故從城向外聚落之所逕十五日辦
彼事已還來入城於本處住然彼婦
女因患下分困苦著床時彼丈夫喚
別女人告言汝來汝可為我語彼婦女
時彼女人即向賢意婦女之家到已

告言某甲丈夫向汝有語時彼婦女

即便報言我今病患身體痛苦我不能去作是語已時彼女人從彼家出欲報使人于時賢意尋即命終安置床轝多諸眷屬左右憂惱啼泣將向屍所置彼露地而不燒埋擲弃而還時彼丈夫聞彼婦女尋已命終安置屍處時彼丈夫詣向彼所哭泣憂惱以其右手按婦女肚按彼肚已時彼婦女即從産門出汙肉片爛臭可惡尒時彼人觀屍處已以愛欲渴逼手取肉片安置面門以是因故得散愛欲阿難汝觀彼人幾許无智幾許癡迷乃於可惡棄捨屍處身所出肉以欲事故意中欲食阿難若有如是富伽羅等可棄捨者彼人可言與死人身住處无異阿難為惡不善種種諸法以欲因緣作不善業增長成就心求彼等諸惡欲行以具足故當入迷梨阿難此第四欲行能令衆生向於地獄阿難何者是第五欲行當向地獄拔除善巧有無智慧不見不覺不能穿徹不善巧便生長無明於中損減在於無明黑暗之中不能了知諸名字

法所謂佛名何等是佛諸名字法名
佛者亦名如來亦名自然亦名為健
者亦名大勇健者亦名勇健光者亦
名健勝破陣亦名勝他亦名勝他幢
亦名普香亦名天帝主亦名地王天
亦名世間帝主亦名天帝主亦名天
帝主幢亦名帝王功德亦名功德所
生亦名向功德亦名師子亦名大師
子亦名等香亦名香上亦名商主亦
名大商主亦名金剛亦名石山亦名
鶖祁何羅婆亦名婆祁囉婆亦名勝
光亦名蓮花亦名大蓮花亦名上蓮
花亦名天亦名支提亦名寶火亦名
音光亦名日亦名寂勝亦名大寂勝亦
名善眼亦名帝沙亦名弗沙亦名多
因亦名因上亦名多衆亦名勝衆亦
名須弥妻亦名大弥妻亦名寂上行
亦名持衆亦名導師亦名須弥妻羯
波亦名大力亦名寂大力亦名名闍
亦名月亦名晴月亦名寶幢亦名無
能降亦名大智海亦名梵天亦名大
梵天亦名迦葉亦名大迦葉亦名牟
尼亦名牟尼上亦名釋迦牟尼亦名

大威德經第六卷 第廿九張 短

火明亦名持大火光明亦名大妙光
亦名持妙光亦名持大意氣亦名㝡
勝主亦名圓肩亦名須弥婁亦名覺
知上亦名幢王亦名諸宿王亦名諸
星宿主亦名娑羅樹亦名大娑羅樹
亦名娑羅樹王亦名難思亦名持慈
亦名除怨亦名除暗亦名妙光亦名
一切處自在降伏亦名寂靜亦名得
財所亦名安隱亦名无怖亦名花亦
名大花亦名王亦名㝡王亦名不乱
亦名成音亦名觀世音亦名大天亦
名無稱亦名普功德亦名㝡上亦名
衆生調御師阿難如来如是知佛名
号知佛吼聲知佛遊戲阿難於彼處
中諸佛名號宣說之時若有衆生一
名字中二名字中三名字中一切名
字中敷演之時當不愛樂亦不歡喜
阿難此等衆生當知一向造諸欲行
剖斷善根當墮暗冥從暗入暗行暗
暗道阿難若有衆生聞說如是諸佛
名字瓔珞之時當起愛樂得清淨心
彼諸衆生非小善根彼等衆生當得
非少福聚具足

大威德經第六卷　第二十張　短

於中何者諸宿和合諸菩薩輩從母
右脇生有宿名鬼有宿名歡喜亦有
宿名曰普燈亦有宿名光炎亦有宿
名衆聲亦有宿名善名闇亦有宿名
常炎亦有宿名蘇迷伝(隋云善意)亦名意
亦名别上縛亦名多留車亦名伊覆
多亦名阿尸羅婆那(女宿)亦名頗求那
(張宿)亦名阿朱多(不酭)亦名藥亦名善喜
亦名威力亦名百光亦名陁奢那伽
亦名過患主亦名滿足電亦名牢遍
亦名翼宿亦名不墮亦名阿羅婆多
亦名數供養亦名牢速亦名婆阿羅
多亦名善喜亦名提奢毗囉那亦名
住處亦名喜流亦名友開亦名令成
亦名婆伽亦名次第入衆亦名道合
亦名梵力亦名勝主亦名二係亦名
都羅婆伽等宿阿難此是彼星宿名
字一夜中住者於一夜中有出生者
菩薩從母右脇生時一切和合俱悉
有出現如是等星宿名字如是等廣
多名字而不知者彼當作惡墮鬪諍
中誹謗如是應可讃歎陁羅尼法彼
誹謗已身壞命終當墮惡趣諸地獄

中阿難我滅度後諸如是等修多
羅法棄捨遠離阿難於彼時中諸衆
生等各各鬪諍不相攝持其魔波旬
於彼時閒當作勤營除滅如是諸佛
法故
阿難當有如是諸比丘輩共諸比丘不
相攝持比丘尼共比丘尼輩不相攝
持優婆塞共優婆塞輩不相攝持諸
優婆夷共優婆夷輩不相攝持阿難
於彼時中有諸比丘受持讀誦如是
等修多羅為佛教久住因縁故而作
諍競彼等比丘以各相競故誹謗是
等諸佛言教修多羅典於彼時中復
有比丘於此修多羅中起尊重者然
彼別有諸比丘輩以為調戲而作誹
毀彼等攝持外道語故常作諍競阿
難於彼時中少有能作如法語者多
有樂作非法語者亦復各各自相憐
愍此等當墮地獄此當向地獄
阿難如来置此神通事諦不虛誑為
增長菩提故增長般若故增長憶念
行智故阿難於彼時中有諸比丘聞
如是等修多羅經生佛語想不違背

者我說彼等富伽羅輩過去佛邊曾
作供養阿難若復有人聞如是等修
多羅而生誹謗不生善心不生踊躍
者我說彼等助護諸魔我說彼等往
昔曾作外道沙門我說彼等共破戒
者更相親近我說彼等外道經者我
說彼等未得聖果得聖果想增上慢
者阿難若於彼時當誹謗佛菩提者
命時彼人命終已後於拍手間即墮
惡趣何以故不能順行佛教故阿難
是故彼族姓子族姓女善得利益於
如是等脩多羅文句味中而勤進者
有生信者阿難若不勤進不生信者
彼等被邪所覆至寂斷處若至寂斷
處者彼等至寂邪見若至寂邪見者彼
墮不正行若墮不正行者彼等以被
惡欲所降若被惡欲所降者彼等我
說向地獄趣此是第五欲行當向地
獄阿難若有比丘比丘尼優婆塞優
婆夷此五欲行能學誦已有能受持
於義行中作歡喜心者得方便言具
足憶念意行堅住復當憶念方便受
持二百偈句至彼命終然後乃捨命

根具足所作多聞恒不忘失阿難是
故彼時尒所衆生若有聞已出生如
来於彼時中少所衆生信實如来少
所衆生親近如来有歸向者少所衆
生礼佛已親近如来少所衆生歸向
佛法欲聽法者少所衆生得聞佛法
少所衆生得辯才智方便言辭少所
衆生聞法受持少所衆生受五戒者
少所衆生通達聖諦者少所衆生得
漏盡處阿難如来今者現在住世少
所衆生知此佛教何況如来涅槃之
後阿難如来已知彼等衆生於彼時
聞當有受持此佛菩提阿難辟如汝
今與我對坐不疑有無阿難比丘如
是如是於此處中我无有疑如是等
輩諸比丘衆有能受持此佛菩提者
雖身不端嚴多被謗毀為他輕賤然
彼於後多得果報以能受持此佛菩
提故阿難於彼時中如是等諸比丘
輩思惟憶念於自身中當作疑念如来
知我佛告阿難我今語汝彼等比丘
如来已知自作疑念何以故於彼時
中此等句味自當現證阿難此如是

相如来不為少精進衆生輩令作歡
喜阿難我以是相方便令彼族姓子
等有所堪能阿難汝今當觀是不壞
即有幾許義利所應作者已作彼等
亦當依增上心供養我已當至勝處
作是語已長老阿難作是語已白佛
是語已長老阿難涕淚悲泣復作是
希有世尊乃至此法本如是微妙作
言如是名相一切遍智一切見者彼
等衆生當不得見雖然世尊彼等比丘
善得利益能至如来根本之處此陀
羅尼法本當入其手轉已復轉世尊
彼等衆生最為極勝譬如世間乱系團
轉未遍之頃若於彼時愛樂是經於
衆生中而作廣說如是修多羅世尊
彼人成就幾所善根作是語已佛告
長老阿難言阿難若能於是修多羅
中作廣說者彼人攝取无量善根阿難
如四大藏中所有珎寶於初日分悉
能布施若有比丘比丘尼優婆塞優
婆夷以此陀羅尼法本為一衆生說
意欲念持安置建立於彼善根此音
多於彼若為一衆生建立安置阿難我

少分說喻若我具說廣生善根更
多無量阿僧祇作是語已長老阿難
白佛言世尊若有攝受此法本彼人
生幾所善根佛告阿難我今為汝更
作譬喻證明此義施者受者故阿難如
恒河中所有沙還有如許恒河彼諸
恒河沙等有若干寶藏阿難彼諸寶
藏於一日初分時皆悉布施日中分
時日後分時皆悉布施若有為一衆
生授此陁羅尼法本以此善根倍多
於彼阿難猶是如來少分說喻阿難
如是次第百千俱致劫數如是布施
者阿難我猶為說彼无有多福聚不
如受此陁羅尼法本受已為一切衆
生建立安置何以故阿難不聞如是
法故無量阿僧祇劫數欲作無智發
無智業阿難若有正語者言般若種
子般若根本最勝般若當欲令熾盛
因緣法故阿難此陁羅尼是正說者
言阿難汝應受此陁羅尼法本向他
建立作是語已長老阿難白佛言世
尊如來為我作親近者世尊我等當
受此陁羅尼法本復為他人建立

安置

大威德陁羅尼經卷第六

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德經第六卷　第二十七張　短

子六